四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

雲笈七籤卷七十三

詳校官監察御史臣邱庭漋

檢討臣何思鈞覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣畢所諿

雲笈七籤卷七　　　　宋　張君房　撰

三洞經教部

本文

說三元八會六書之法

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八會之氣以成飛天之書後撰為八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行為五位三五

和合謂之八會爲衆書之文又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之氣結空成文字方一丈肇於諸天之内生立一切也按真誥紫微夫人説三元八會之書建文章之祖八龍雲篆是根宗所起有書之始也又云八會是三才五行形在既判之後赤書云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五德應非五行也此正應是三寶丈人之三氣三氣自有五德耳故九天生神章云天地萬化自非三元所育九氣所導莫

能生也又曰三氣為天地之尊九氣為萬物之根故知此三元在天地未開三才未生之前也宋法師解八會秖是三氣五德三元者一曰混洞太無元高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉虛之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者即三元所有三五會即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者撰也撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八龍雲篆之章皆是天書三元八會之例是也雲篆明光

則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇真文合六百六十八字是三才之元根道立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也玉訣云修用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致真之法二者主召天宿星宮正天分度保國寧民之道三者攝制酆都六天之氣四者勑命水帝制召龍鳥也其諸天內音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大

聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二字闕元音解

二者演八會為龍鳳之文謂之龍書此下皆玄聖所述以寫天文也

三者軒轅之時倉頡傍龍鳳之勢採鳥跡為古文以代結繩即古體也

四者周時史籀變古文為大篆

五者秦時程邈變大篆為小篆

六者秦後盱陽變小篆為隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸為名此即為六書也

雲篆

又有雲篆明光之章為順形梵書文別為六十四種播於三十六天今經書相傳皆以隸字觧天書相雜而行

也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書即隸書五曰繆篆所以摹印六曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有筆詩云彤管則是筆也而言蒙恬造筆者蓋恬為秦將三世有名制削筆

精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又謂知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰諧聲河海是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長

是也

符字

一切萬物莫不以精氣為用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以道之精氣布之簡墨會物之精氣以却邪偽輔助正真召會羣靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符本於結空太真仰寫天文分置方位區别圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者别

析音句銓量之古圖者畫取靈變之狀然符中有書參以圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象也四曰内書龜龍魚鳥所吐者也五曰外書鱗甲毛羽所載也六曰鬼書雜體微昧非人所解者也七曰中夏書草藳雲篆是也八曰戎夷書類於昆蟲者也此六文八體或今字同古或古字同今符彩交

加共成一法合為一用故同異無定也此依宋法師所說未見正文而三洞經中符有字者如古文尚書中有古字與今同者耳

玉字訣

太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何世所注學者尋之又說諸修行符醮五方思存禳灾等法然正是解訣八會之文而就本文理中復明理如解眞文中更明感通之理定志

經又云出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授威儀之事然諸經中凡有解訣皆通謂之玉訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自然虛無空中結氣成字無祖無先無窮無極隨運隱見綿綿常存

天書

諸天內音經云忽有天書字方一丈自然見空其上文

彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看天真皇人曰斯文尊妙不譬於常是故開大有之始而閉天光明以寶其道而尊其文其字宛奥非凡書之體盖貴其妙象而隱其至真也

龍章

靈寶經云赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在太上六合紫房之内有六頭師子巨獸夾墻玉童玉女侍衛鳳文

玉牒金書

三元布經皆刻金丹之書盛以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宫謂之玉牒金書又云以紫玉為簡生金為文編以金縷纏以青絲太上太真科云玉牒金書七寶為簡文名紫簡

石字

本行經云道言昔禪黎世界隊王有女字絳音生而不言年至十四王怪之焉乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女行山周帀忽與神人會於丹陵之舍柏林之下神執絳音右手題赤石之上語絳音曰汝雖不能言可憶此也天為其感愍其疾遣朱宮靈童下教絳音治身之術授其赤書八字絳音於是能言靈寶玉訣經云道告阿丘曾曰汝前生與南極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍栢林之下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝

右手俱題赤石以記姓名南宫即書汝筆跡題於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之不丘曾心悟舉目即見南極所主南壁刻書云太甲歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵栢林下發願合二十三字字甚分明

題素

五符經云五符一通書以南和之繒南和赤色繒也封以金英之函印以玄都之章付震水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及洞真玄經三皇天文上清衆篇

詠等皆是太上所撰而為文書於南和之繒故曰題素也

玉字

內音玉字經云天真皇人曰諸天內音自然玉字字方一丈自然而見空玄之上八角垂芒精光亂眼靈書八會字無正形其趣宛奥難可尋詳皆諸天之中大梵隱語結飛玄之氣合和五方之音生於元始之上出於空洞之中隨運開度普成天地之功

天尊命天真皇人注解其正音使皇道清暢澤被十方皇人不敢違命按筆注解之曰形魂頻喪卒我所見聊注其文五合之義其道足以開度天人也和合五方無量之音以成諸天内音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎有文章家在寅龍有文章家在辰文者生於東盛於南是知真文初出在東北也

玉籙

玉清隱書有帝簡金書玄玉籙籍可以傳玄羽玉經也又云自非帝圖玉籙者不得聞見上皇玉慧玉清之隱書金玄隱玄之羽經也

玉篇

衆篇序云元始命太真按筆玉妃拂筵鑄金為簡刻書玉篇五老掌籙祕於九靈仙都之宫雲蘊而授葛仙公之經也

玉札

金根經云太上太道君以大洞真經付上相青童君掌録於東華青宫使傳後聖應爲真人者凡金簡玉札出自太上靈都之宫刻玉爲之

丹書墨籙

太真科云丹簡者乃朱漆之簡明火主陽也墨籙者以墨書文明水主陰也人學長生遵之不死故名丹簡墨籙祕不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉策地皇手執元皇定録玉策

福連之書

三十九章經曰太上有瓊羽之門合延為胎命之王玄一為三氣之尊元老為上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡又曰太上金簡玉札為福連之書

琅蚪瓊文

飛行羽經云金書玉籙乃琅蚪瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常靈神都宮中有金房度命廻年之訣皆鑄金為簡刻白銀之編紫筆書文也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇真文置以五帝導以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火鍊真文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中
鍊其真文以火瑩發字形爾時真文火漏餘處氣生化
爲七寶林是以枝葉成紫書金地銀鏤玉文其中及諸
龍禽猛獸一切神蟲常食林露真氣入身命皆得長壽
三千萬劫當終之後皆轉化爲飛仙從道不輟亦得正
真無爲之道

金壺墨汁字

聖紀云浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出影聞

聲則藏形時出金壺四寸上有五龍之檢封以青泥壺中有黑汁若淳漆灑木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君撰道經垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩貯以玉函及金壺汁盡浮提二人乃欲刳心瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金虎符云鬱儀赤文招日同輿結璘黄章與月共居上清消魔經啟洞門於希林尋靈跡於丹穴發

元天之朱匱望上清之瓊札玄書既刻於玉章絳名始刊於靈闕四遇三元於玄宫六造五老於靈室

紫字

八素經云八素真經玄文生於太空之内見於西龜之山玄圃之上積石之陰八素高玄羽章靈文鬱乎洞標紫字煥乎瓊林神光流輝於九元金音虚朗於紫天文威煥赫氣布紫庭衆真宴禮稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃廻天九霄白簡青籙上聖帝君受於九空結飛玄紫氣自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字無正類韻無正音自非上聖莫能意通積七千年而後崑崙之室北洞之源字方一丈文蔚煥爛四合垂芒虛生晻暖若存若亡流光紫氣拂其織黃金治錬瑩其文遂經累劫字體鮮明至上皇元年九月十七日七聖齊靈清

齋長宮金青盟天跪誓告靈奉受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記爲廻天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦之囊封以啟命之章付於五老仙都左仙公掌錄瓊宮也

四會成字

玉帝七聖玄記云七聖玄記廻天上文或以韻合或以文類相參或上下四會以成字音或標其正諱或單複相兼皆出玄古空洞之中高真撰集以明靈文後學之

人若有玄名者得見此文青空揀初角切名四司所保五帝記名也

琅簡蘂書

八素經云西華宮有琅簡蘂書當為真人者乃得此文

石磧

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南浮洞室下教以授清虛真人王君傳於夏禹禹封文於南浮洞室石磧之中磧亦有作此磧者故五符云九天靈書猶封

於石磧是也今檢諸字類無此磧字也玉訣下雲五老
真之封題玉𥗦亦其例也孔靈符會稽記

雲笈七籤卷七

雲笈七籤卷八

宋 張君房 撰

三洞經教部

經釋

釋三十九章經

大洞真經云高上虛皇道君而下三十九道君各著經一章故曰三十九章經乃大洞之首也

第一章

高上虛皇君曰元氣生於九天之上名曰辟非辟非之烟下入人之身而為明梁之氣居人五藏之中處乎心華之下此至氣之所在長烟之所託能知辟非之由者乃得領祖太無領祖太無者盡體虛玄之大冠道素之標矣益元羽童乃人鼻之神也衆風亂玄人鼻之氣也四清撫閑乃鼻下口上之間也當令鼻氣恒閑又當數加手按讀此篇捻鼻間乃高上之正座天嶽之混氣氣之來也解百結鼻神翩翩列坐緑室緑室者脣上人中

之際也是以帝一上景攝烟連衆長契虛運反華自然矣易有者九天之上西北之門名也若既登易有之門乃得昇帝堂之會然後五塗既化森羅幽鬱音暗一云音響太和萬唱幽發百混九廻還而順一耳太一隱生之寶人之心也乃明梁之所館辟非之所棲是故七祖反生道濟帝簡高上之旨理於此矣讀高上之洞經既畢乃口祝曰三藍羅波建臺此九天之祝言高上之内名也夫三藍羅波建臺者於地上之音曰天命長人常寧也

易有者於地上之音曰長臺

第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥九也天晨金霄帝一雌雄之道天晨為雌金霄為雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黄籙者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有玄上之幡一名反華之幡皆玉

帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵名四海五嶽之神王也九天真人呼日為濯耀羅三天真人呼日為圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身為金光自非妙尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓弗見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰太寘在九天之上謂寘氣遠而絶

乎九玄惟讀太洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第五章

太微天帝君曰九天真人呼風為浮金房在明霞之上九户在瓊闕之内此皆太微之所館天帝之玉宇也

第六章

三元紫精君曰紫精之天處太無之中三元之氣在上

景之衢秀朗者玉清天中臺名太混者玉清天中殿館名羽明者上清天人之車名也

第七章

真陽元老玄一君曰真陽者上清之館名玉皇者虚無之真人逸宅者真氣之明堂丹玄乃泥丸之所在也若能七轉洞經於震靈之上三回帝尊於白氣之中則真人定錄而魔王立到則注生籍於玉闕招五老於金臺矣太上有瓊羽之門合延為胎命之王玄一為三氣之

尊元老為上帝之賓並扶兆身神臺刋名於福連之簡也太上金簡玉札名為福連之書

第八章

上元太素三元君曰太素三元宫中有三華之氣生於自然也似芙蓉之暉晨燈者玉真天中明氣之光洞照於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能存雌一於夙夜誦洞章以萬遍者則太微小童負五圖於帝側絳宫真人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨

燈之光則人無哭兆終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其葉似竹而赤其華似鑑而明其子似李而無核名曰育華之林食其葉而辟飢食其華以不死食其實即飛仙所謂絳樹丹實色照五藏者也自非長冥其眇思棲神太無而育華之實不可得而食也上清玉房生七寶之雲雲色七重其氣九肩以童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上入玉

清之天也而辟非者太微之内神宣彌者玉清之神女若兆能離合百神間闗帝一變化九魂混暢五七者則辟非可頼宣彌可致七度死厄三光所利五老延日以曲照太上三便以相入矣三便者太上金房之名也

第十章

青靈陽安元君曰青靈者真人之位號八氣者雲色之相旮元君者虛皇之司命三華者玉清之房名乃陽宅元君之所處也

第十一章

皇清洞真道君曰皇清乃上清三仙皇之真人也洞真乃上清元老之君也皆俱合生於太無之外俱合死於廣漠之上能生能死是以皇清洞真三帝合生理出於此矣日母者玉清之老母主胞胎於尊神也名曰正㸃條兆能知日母之名則胞結自解七祖罪消

第十二章

高上太素君曰高上皇人常宴紫霄之上玉根者玉清

天中山名也乃五老上真之所治太素真人拂日月之光於帝一之前太素天中呼曰為眇景也玉門蘭室並是上清宮中門戶名也月中樹名騫樹一名藥王凡有八樹在月中也得食其葉者為玉仙玉仙之身洞徹如水精瑠璃焉

第十三章

皇上四老道中君曰皇上四老真人在日中無影呼日名為九曜生常乘明玉之輪轉宴於日中也廣霞者玉

清天中山名乃九日之所出矣日帝之所司也

第十四章

玉晨太上大道君曰道君保形景於法化之內回眄鏡於上清之上觧襟帶於玉映之室乘八素入於四明之門反日中之神王併月中之高靈矣玉映者玉晨之宫名四明者上清玉帝之南門也

第十五章

太清大道君曰太清天中有山名浮絕三天神王之所

治也彼天人呼曰為太明又有金華樓諸受真仙玉籙者皆在此樓之中

第十六章

太極太道元景君曰太極有元景之王司攝三天之神仙者也太漠者太清之外也太極真人呼曰為圓明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霞焉乃九日之所出有如一日之照耳六淵者乃先

君之宫名寒童者山名也故曰登寒童之嶽會六淵之中矣

第十八章

無英中真上老君曰無英中真上老君處上真之宫領五帝之籍解兆五符於重結化兆五神於胎骨常遊紫房明堂之内也

第十九章

中央黄老君曰中央黄老君三元之真皇也圓華者黄

老之宫名也玉壽者太微天中之山名也皆黄老君之理所

第二十章

青精上真内景君曰青精之宫有玉華之室室中有自然青氣號曰返香之烟逆風聞三千里紫空者内景之山名也青精君常乘羽逸之車攜玄景之童遊紫空之山入玉室之内也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三晨之上策駕紫軿於微玄之下微玄者日中之神名曰玉賢天中或呼日為微玄也開陰太漠者是胎神之所在也胎門既塞乃滯血之所織胎門既開而嬰神之所棲太漠為玄重之根開陰為常生之源若胎開而明潔則帝一之氣全也若太漠之内修則五老之宴歡故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之有勢也兆能使陽源不傾玄泉不動淡然淵停潭然天静亦廻老駐年與靈均氣也

第二十二章

太初九素金華景元君曰太初天中有華景之宫宫有自然九素之氣氣烟亂生雕雲九色入其烟中者易貌居其烟中者百變又有慶液之河號為吉人之津又有流汩之池池廣千里中有玉樹飲此流汩之水則五藏明徹靣生紫雲

第二十三章

九皇上真司命君曰九皇上真者玉虚之元君也四司

者天帝之禁宫也晨暉者玉虛司命之宫名也飛霞者玉虛天中之山名逸籙者仙皇之符籙也

第二十四章

天皇上真玉華三元君曰天皇上真者是上清真人之典禁主玉華仙女之母故號曰玉華三元君也乘神徊之車登雲飈之宫入流逸之室神徊者是真人一輪車名九曲下户者是男女之陰地也男曰九曲女曰下户此陰地常生白雲之氣以薰黄庭之間是得道之候驗

也

第二十五章

太一上元禁君曰太一上元君者萬仙之司主方嶽真氣也主陰死籍刻書生簡赤氣王者日中之上神其名曰將車梁能知赤氣王名者不死

第二十六章

元虛黃房真晨君曰元虛黃房者是真晨仙君之所治也玉宮者是得道符籍之所在也九元鎮真者是九元

太帝之名也太帝名鎮字真兆能知之者不死

第二十七章

太極主四真人元君曰太極元君乘凌羽之車結雲氣以雕華控九龍以齊騄揚威於高上之天轉轂於太明之丘鳴鍾於朱火之臺

第二十八章

四斗中真七晨散華君曰玉清天中有散華之臺是四斗七晨道君之所治也七晨天中有反生之香氣反衝

於三寶之山山在四斗之中上有金琅之館名曰映清夷之宫其中上皇真人皆項負寶曜體映圓光氣合三寶靈洞五藏也洞經所謂香風扇三寶五藏映清夷

第二十九章

辰中黄景元君曰辰中真人帶迎延之符登太霄之庭飛羽輪於滄浪之臺佩玉章之文於太霞之宫

第三十章

金闕後聖太平李真天帝上景君曰金闕之中有上景

之氣氣色鬱鬱暉照十方乃後聖之靈都太平之所會也種年祚於日氣之中植三命於月宮之庭五毒絶於沈没解結生於天堂

第三十一章

太虛後聖無景彭室真君曰太霞之中有彭彭之室結白氣以造構合九雲而立宇紫烟重扉神華所聚故號曰彭彭之室而太虛元君之所處焉

第三十二章

太玄都九氣丈人主仙君曰太虛都九氣丈人乘晨徊之風登蕩滯之山煥鬱然之烟入太暉之宮伐胞樹於死户養胎氣於寘初濟五毒於常闗定三命於金書

第三十三章

上清八皇老君曰上清之天在絶霞之外有八皇老君運九天之仙而處上清之宫也乘廣琅之車把鳳羽之節登華便之山入太老之堂上清真人呼日月為太寳九華

第三十四章

東華方諸宮高晨師王保仙王曰青童君東華者仙真之州也在始暉之間高晨王保王所治也東華真人呼日為紫曜明或曰圓珠青童君乘雕玉之軿御圓珠之氣登雲波之山入東華之堂

第三十五章

榑桑大帝九老仙皇君曰九老京者山名也在榑桑之際九老仙皇處榑桑之際治九老之京大帝君治榑桑

之杪會方丈之臺也二道君時乘合羽之車合羽車者雲沓之色登榑桑之杪會九老之京出靈户之符名大魔之王矣

第三十六章

小有玉真萬華先生主圖玉君曰小有玉真天中有萬華之宫小有先生主圖玉君之所治也此宫之中藏録上帝之寶經玉清之隐書也又有洞觀之堂懸在太無之中重泉曲者魔王之陰府也兆既得洞一之道乃拔

死於泉曲之籍書仙名於靈羽之錄

第三十七章

玄洲二十九真伯上帝司禁君曰玄洲有三溺之津非飛仙而莫越也又有羽景之堂在太無之庭又有絶空之宮在五雲之中玉靈仙母金華仙女常所遊也司禁真伯上帝玉君時乘日月之軿披虎文之裘登重漠之山入宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙絶空之宮也

第三十八章

太無晨中君刋峩嵋山中洞宮玉户太素君曰太無在洞景之表太素在幽玄之上九宮列金門於太素之表丹樓沓七重於太無之庭乃太素三元君所遊也

第三十九章

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲之宮上接璇璣之輪下在太空之中乃王母之所治也西元龜山在崑崙之西太帝玉妃之所在

釋太上大道君洞真金玄八景玉籙

經釋題曰東華上仙曰太上八素隱書南華上仙曰大洞真經西華上仙曰金真玉光映天洞觀玉經北華上仙曰蕭條九曜豁落七元上經玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙中央黄老君南極元君藏録二經於太素瑶臺玄雲羽室封以鬱林之笈玉清三元之章乃命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞宫西靈玉童七百人侍衛焉晉永和十一年嵗在乙卯九月一日夜半受

經於紫微王夫人凡二萬二百三十字其大洞眞經一
萬字上清高聖太上道君金玄八景玉籙
上清高聖太上大道君者盖二晨之精氣慶雲之紫烟
玉暉輝煥金映流眞結化含秀苞凝玄神寄胎母氏育
形爲人諱䨺天眞字開元母姙三千七百年乃誕於西
那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛䀮景上
清位爲太上高聖玉晨大道君治蘂珠日闕館七暎紫
房玉童玉女各三十萬人侍衛於是振策七圃揚青逵

朱騰空儛於駕景騁飈徘徊八烟盤桓空塗仰簪日華拾落日珠摘絳林之琅實餌玄河之紫蘂偃蹇靈軒領理帝書萬神入拜五德把符上真侍晨天皇抱圖乃仰空而言曰子欲為真當存日中君駕龍驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝六領遂詣帝堂精根運思上朝玉皇薈薈敷鬱儀以躡景晃晃散結璘以曁霄雙皇合輦後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者清虛三十六天

之首洞於是

太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝希微蒼帝名録豐子俱東行詣鬱悦那林昌玉臺天見玉清紫道虛皇上君受九暉大晨隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤帝名定無彦俱南行詣髙桃厲冲龍羅天見玉清翼日虛皇太上道君受觀靈元晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝紫微白帝

名渠淵石俱西行詣碧空歌飲黎天見玉清昌陽始虛皇高元君受總晨九極隐符

太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝玄徵黑帝名齊元旋俱北行詣㚲摩坦婁於醫天見玉清七静道生高上虛皇君受沓㬂旋根隐符

太上大道君次乘五景之輿駕四素黄雲攝始徵上帝名接空子俱東北行詣扶力盖浮羅天見玉清太明虛皇洞清君受玄景晨光隐符

太上大道君次乘六景之輿駕三素緑雲攝靈微中帝名秉巨文俱東南行詰貝謂耶渠初默天見玉清始元虛皇太霄君受合暉晨命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝宣微下帝名宏膺子俱西南行詰冲容育鬱離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受齊暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微真帝名泂澄攄俱西北行詰單緑祭寶輪法天見玉清八觀

高元虛皇渟景君受高上龍烟隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫烟玄景之暉攝九微内帝君名申明閑及上皇九玄九天諸真仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絶寥丘飛元雲根之都玉清上天見玉清紫暉太上玉皇明上大道君受高清太虛無極上道君隐符

釋太上神州七轉七變儛天經

神州在天闕之北日月廻度其南七星輪轉其中央晝

左迴八緯夜右轉七經七星運周天光迴靈此上皇紫晨受化之庭修七轉之法位登於玉清

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母修行道成以傳玄感清天上皇君皇君以傳三天玉童玉童以傳紫極真元君紫極真元君傳天帝君天帝君傳南極上元君南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君丞真相系皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於西城山中得者皆

奉迎聖君於上清宮給玉童玉女各二十一人典衛靈文營護有經者身

神州玉章凡十四章乃十四帝君洞野之曲百神內名玉天之玄象三晨之精誦其章玉響激朗上元誦之萬遍白日昇天

釋神虎上符消魔智慧經

神者靈也靈變無窮陰陽不測名之曰神也虎者威也威震九遐之域神光煥乎上清上者太上祕乎靈都上

宫神虎七千備於玉闕因以為名符者信也太上之信名會羣靈消魔者滅鬼也凡有玉簡紫名得修上經莫不為衆邪所乘鬼魔所試兆當諷詠此經則激百陽以生雷鼓千陰以吐威六天失氣九魔消摧也智者日中之星也慧者宜以生生為急也故慧字有兩生并而共乘一急之象者也誦經五千遍則神智開朗聖慧明發命八景以髙登騁神虎以飛昇此大威變之道故以消魔為名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也彌綸而不可極故曰太也上者處乎無窮之表故曰上也是道君之號也素靈者房名也洞者洞天洞地無所不通也玄者幽冥之所出也大有者宮名也妙者微之極也經者營也弘暢幽極經理神關故謂之經而有玄丹上化三真元洞之道本與玄氣同存元始俱生三精凝化結朗玉章構演三洞之府總御萬真之淵乃祕在九天之上大有妙宮金臺玉室素靈之房蓊藹

玄玄之上蕭蕭始暉之中是時上聖衆帝清齋三月仰稟太寘玄思感於大寂積稔啟於上清而受焉因經所藏之處而以為名

釋廻元九道飛行羽經

廻元者運星元之綱輪也輪空洞之大輻調四氣之長存九道者北斗九星也九星之運觀渙五常五行乘之以致度萬物稟之以得生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太真丈人同宴景龍之輿息駕無崖之端忽

致玄靈瑞降白鸞之車黑翮之鳳口銜素章登空歩虛經歴無窮因名白羽黑翮飛行羽經

釋九靈太妙龜山元録

龜山在天西北角周廻四千萬里髙與玉清連界西王母所封也元録者九虛上真始生變化大妙之法記為名録也皆刻書龜山流精紫閣金華瓊堂其旨隱奥其音宛妙蓋九天書録名題龜山

釋大有八稟太丹隱書

大有宫名也在九天之上八者八節也稟者授節度也太丹南宫名也隱藏也書文也言八節吉辰天上宴會八稟開真大慶之日其時乃萬神集議皆列言大有之宫為學之士以其日清齋首過即上生於南宫也

釋七聖玄記迴天九霄經

七聖者高聖玉帝君高聖太上大道君上聖紫清太素三元君上聖白玉龜臺九靈太真西王母上聖中央黄老君上聖榑桑大帝君後聖金闕帝君也玄記者七聖

各逆注得道之人玄名也廻天者太上道君擕契玉虛紫賓廻天傾光上登九層七映朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之中列七範於仙籙刻玉名於隱篇九霄九天也一名九空上聖帝君受命於九空結飛氣成自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或以自體或以隱音上下四會皆表玄名

釋曲素訣辭五行祕符

曲者臺名也素者八方之素也玄都上有九曲崚嶒鳳

臺皆結自然鳳氣而成瓊房玉室處於九天之上玉京之陽虛生八會交真之氣十折九曲洞達八方上招扶摇之翮傍通八素之靈故以曲素為名訣者吉詰也辭者憂樂之曲也結九元正一之氣以成憂樂之辭上慶神真之歡下悲兆民之憂故曰憂樂之辭也五行者金木水火土也祕者藏於上清瓊宮也符者文也五色流精凝而成文也混化萬真總御神靈

釋天關三圖七星移度經

天關三圖者九天之上有關玉臺一名天關一名天圖一名天開是九天之生門關之樞機也其西五千里則金闕宮東九千里則青華宮上去玉清宮七千里是衆真之所經神仙之所歷學者之所由也七星者斗星也移度者歷轉也日月廻周其境七星歷轉其關上運九天明皇之氣下潤流灑梵行諸天高上玉帝出入遊宴之道乃學者簡録所通之門上相所撰以授後學有知上帝宮館之次第上真所遊處剋成真人也

釋除六天玉文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天清皓天泰玄天泰玄倉天泰清天此六天起自黃帝以來民人互興殺害不稟自然六天之理於玆而興太上給以鬼闕使於三代之中驅除惡民而六天臨治轉自僞辭太上下玉文遂截六天之氣更出三天正法割惡救善三天者清微天禹餘天大赤天是也

釋青要紫書金根衆經

青要者紫青帝君之别號也紫書者紫筆繕文也金者金簡也根者曰根也衆經者科集衆經之最要也盖玉帝命髙上侍眞總仙君科集寶目採曰根之法合為衆經以紫筆繕文金簡為篇也

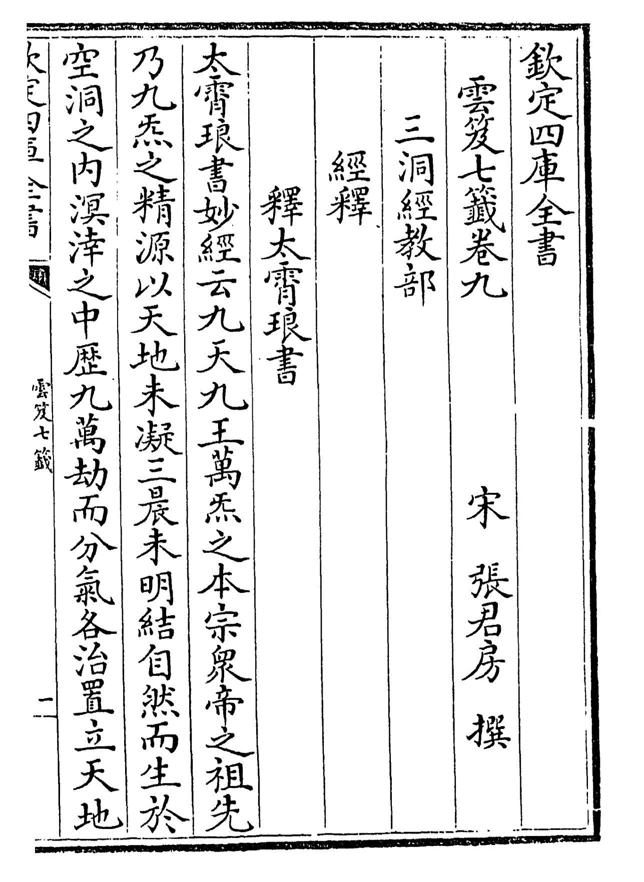
釋石精金光藏景録形經

石精者妙鐵也石者鐵之質精者石之津治之為劍而發金光金者劍之幹光者刃之神藏景者隱身也録形者代身也

釋太上九赤斑符五帝内真經

太上者是無極大道之號也九赤者乃九元之氣也九元者五嶽四海也山海色雜目之斑也符者真文也五嶽得之以鎮四海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也

雲笈七籤卷八

雲笈七籤卷九

宋　張君房　撰

三洞經教部

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九王萬炁之本宗衆帝之祖先乃九炁之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之内溟涬之中歷九萬劫而分氣各治置立天地

日月星辰於是而明萬氣流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇曲格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集為寶經三百卷以付上相

青童君使傳後學王名合真之人

釋太微黄書

太微黄書八卷素訣乃含於九天元母結文空胎歷歲數劫以成自然之章太皇中歳成洞真金真玉光八景飛經元始天王名之八景飛經廣生太真名之八素上經青真小童名之豁落七元太上道君曰隱書玉訣金章

釋太上金書秘字

金書秘字出乎混洞太無紫氣練真鋒芒豔乎日月斷諸邪闇飛緑空玄太上有命付諸天君青真小童奉受修習傳太極真人清虛真人南嶽赤松子劉子先等寶祕尤嚴得者勿泄

釋太上上皇民籍定真玉籙

凡欲定心當受上皇民籍定真玉籙此籙至要為學之先先能定心仙名乃定仙名者由此籙焉是三天正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九真也青童

君請問太上道君曰治心入道科術參羅各云要妙由之有緣未審今之所最要何方為勝太上荅曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動心舉目轉體安身常懷慚愧不忘須臾心神乃定定則入道此為最要也青童曰何所慚愧而得入道太上曰心有神識識道可尊尊由無為而我有為有為有累志願無為無為無累不可便及力進苦遲負累稍至為此慚愧不離心中又當思我稟生生由父母父母鞠養辛苦劬勞而我成長

學術不深無奇方異法令父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又虧公私愆過父母垂憂思慮不精功行怠退為此慚愧不離心中又父母愛念令其攜誘從師學問智慧道神求得仙聖為道種人師又勸勵方便抑揚善誘善接既練既陶而任欲肆心負違師訓或將成而罷叛正入邪攻伐師友反道破經罪延尊上禍滅己身災殃將至不知改悛或不自覺悟以為真正苦及方悔悔無所追為此慚愧不離心中又君王賞德捜

賢訪美舉其宗鄉拔其萃類爵禄光厚宴集綢繆不能
竭力盡忠賛宣聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自進抑
絶高明嫉害勝已結對連仇災凶賊害毒至不知知不
能脱誤交親友為此慚愧不離心中又崇道不忘事親
能孝奉君必忠不負幽顯而前身宿障否病相纒公私
口舌誹謗横生或鬬訟牢獄非意而及或執勤守慎清
直異羣君上所憎衆邪所怨或事師敬友往還身心遭
罹凶醜惡鬼惡人交互刼掠慴脅中傷或為善成惡捨

財致怨盡禮爲佞竭誠爲姦或起立館舍繕寫經圖堂
宇雖立不得常安篇部雖多不得披覽公私罣礙風火
志失慘疾飢寒不從本志白日空去素願未成一失生
道方向冥冥幽苦煩惱未測還期今欲救之未得要訣
爲此慚愧不離心中心中有神不知慚愧則馳競遑遑
無時得定定由慚愧慚愧既立常在心中心中有慚愧
俯仰思道思道不忘須臾則神明定乎內內定則罪去
罪去則福來福來則成真成真則入道入道由慚愧慚

愧則入神也青童曰慚愧在心謹聞命矣請問慚愧在迹其狀可聞乎太上曰善哉善哉要爾之問也夫有形則有心有心則有事有事則有迹有迹則有狀有狀則有言有言則有法有法則有道有道則法可陳矣學士治心慚愧在內慚愧之迹其狀在外豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰是其狀也慎言語懼悑總也節飲食慮貪饕也衣麤而淨在素潔也居陋而隱守靜篤也恭敬一切避凌辱也不敢為先免嫉謗也始終貞信潛化導也

進止和光密行教也挫鋭解紛明道有時也出處變化見神應之縁也各有其法同是慚愧之狀也

釋太上倉元上籙

倉元上籙一名太清内文又名玉鏡寳章又名金圖瓊字又名破淹洞符又名玄覽寳籙又名人鳥山經又名金生策文又名威武太一扶命玉晨君所修祕于素靈上宫得而奉行能飛能沈能隱能顯位為真人

釋太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上宫太有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露致災精加謹慎諦憶師言也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王九天真王以傳太上道君太上道君常所寶祕藏於太陵靈都瓊宫玉房之裏衛以巨獸捍以毒龍神虎七千備于玉闕也神虎班其匠金虎亘

其真智慧標其幹消魔演其源微旨幽邃妙趣難詳皆
署天魔隱諱或標百神內名誦其章千精駭動詠其篇
萬祆束形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制
六天斬馘萬神攝山召海束縛羣靈威魔滅試迴轉五
星

符在本經

晉興寧三年乙丑歲七月一日桐栢真人授道士許遠
遊言至甲申乙亥壬辰癸巳歲九月一日七月一日四

月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽真人太上常使其時下在人間察視學者之心也

釋太上金虎符

此符本刻于上清玉簡智慧篇中有七萬言靈音道妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬神內名或釋幽論凝決于瓊音也小有王君抄出此符及威神內文之法以

制天地羣靈有一百言耳此呪甚祕名曰三天虎書太元上籙受之者先齋七十日賫金虎玉鈴素錦玄羅三十尺以為金真之誓盟天地不宣之約依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金篇虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以紫錦囊佩之頭上以行則制命天地羣靈神仙敬伏玉華執巾天

丁衛軀山嶽稽精加勑威神之祝玉清之章便得斬馘九魔千妖滅形矣此上清禁符不傳於世得佩之者飛昇上清

釋太上玉清神虎内真隱文

太上道君曰李山淵德合七聖為金闕之主方當參謁十天理命億兆定中元於玄機制陰陽於不測以齊首扶真擢領封河名海斷任死生把執天威馘滅六天總罰三官既已說之以智慧又復記之以消魔智慧可以

驅神消魔可以滅邪復授之以神虎危符助之以散穢去患也其文辭在本經中

釋太上三元玉檢布經

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢飛空之篇上元檢天大籙下元檢地玉文中元檢仙真書如是寳篇高上皆刻金丹書貯以自然雲錦之囊封以三元寳神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房南極上元君王之以上元朱宮玉女七百人侍衛

釋洞真太上九真中經

太上九真中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號故一書耳

釋洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經

釋洞真中黃老君八道秘言經

太虛真人南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名太極中真玉文或名八道金策

釋洞神祕籙

小有經下記曰三皇治世各受一卷以天下有急召天上神地下鬼皆勑使之號曰三墳後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神靈之教治天下上三卷曰三精次三卷曰三變次二卷曰二化凡八卷號曰八索

釋玄真文赤書玉訣

東方九氣青天真文赤書一名生神寶真洞玄章一名東山神咒八威策文

南方三氣丹天真文赤書一名南雲通天寶靈鈴一名九天神咒一名赤帝八威策文

中央黄天真文赤書一名寶劫洞清九天靈書一名黄神大咒一名黄帝威靈策文

西方七氣素天真文赤書一名金真寶明洞微篇一名西山神咒一名八威名龍文

北方五氣玄天真文赤書一名元神生真寶洞文一名北山神咒

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有本元乃是神經自生空虛之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡刻書經文仍記為紫度炎光神玄變經者從玄中變而名焉

釋胎精中記

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中記乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶文二十四真三十九

帝悉所修行一名瓊胎靈曜經一名洞真大丹隱書一名帝君七化變景九形經一名太一二度帝賓五精經

釋隱地八術

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣舊文乃有八卷變化八方藏形隱影之事

釋外國放品經

外國放品經皆玄古洞空之書自然之章是上真帝皇以下及學仙得道者莫不受音於太空

釋四十四方經

太上黄素四十四方皆九天之上書八會之隱文也是以太上大道君命上清高仙太極真人科集品目陳其次序合為黄素神方四十四首

釋八素真經

八素真經乃玄清玉皇之道又有地仙八素經論服王氣吐納之道也又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事

釋三九素語

三九素語玉精真訣上相青童君曰三九素語出九帝三真命咒之辭理氣停年開解靈關五藏華鮮

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上閒居崚嶒之臺金華九曲之房說龍景九文紫鳳赤書

釋靈飛六甲

瓊宮五帝靈飛六甲内文一名太上六甲素奏丹符一

名五帝內真通靈之文一名玉精真訣一名景中之道一名白羽黑翮隱玄上經靈飛左右六十上符並生於九玄之中結清陽之氣以成玉文

釋元始洞玄靈寶赤書五篇真文

五老靈寶五篇真文元始天書生於空洞之中為天地之根又云元始赤書五篇真文上清自然之書九天如玄化空洞之靈章成天立地開張萬真

釋洞玄智慧大誡經

洞玄智慧大誡經元始天尊以開皇元年七月一日於西那玉國鬱察山浮羅之嶽長桑林中授太上大道君智慧上品大誡法文

釋洞玄通微定志經

天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告卿其要簡易得悟不亦快乎二真曰思微定志為有經也天尊曰都無文字二真曰斯徒解壁無底大凝如無文字何從得悟答曰即時一切經書本無文字也今日之言不亦

輕乎

釋洞真黄氣陽精三道順行經一名藏天偃

月經

南極上元君曰吾愛高上順行三道之要黄氣陽精之道喻御靈暉口啜皇華仰餐飛根存七曜於紫庭行三道於金門洞淵狹於淵景明日月之方圓覩朱階於洞陽入練湯於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈闕回陽精於浮黎採黄氣於鬱單傍金翅於高木回石景以映

顏修御靈圖遂感神真乃三景垂映七精翼軒五靈交帶四司結篇西龜定録名題高晨故位登南極上元之君此道高妙非庸夫狹學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌録玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青籙之人

釋洞真玉佩金璫太極金書上經

玉佩者九天魂精九天之名曰晨燈一名太上隱玄洞飛寶華金璫者九天魄靈九天之名曰虹映一名上清

華蓋陰景之内真

釋洞玄太極隱注經

太上玉經隱注曰上清之高旨極真之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經皆高仙之上品虛無之至真大道之幽賾也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符上道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

釋七經 并序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得
進常通不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃
帝容成彭鏗巫咸陳赦習學七經演術陰陽生生為先
先仁之志非但七人七人迹多亦號七經天門玉子皆
傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道末本末不知
致無長壽之人遂為淫亂之俗也至於外儒五經備有
詩首關雎禮貴婚嫁傳嗣之重歷代所同無後之罪三
千莫大而知男女氣數陰陽興衰闇之疑恠蚩鄙成災

良可痛念智者悟之能歸内道救理外儒詩禮傳易至于尚書禮樂孝經斂末崇本本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備舉禮智恒用信不整虧緣末入本引外還内上學之功於此乎在

七經者一曰仁經男女婚嫁恩愛交接生子種人永世無絶

二曰禮經既生當長壯不可恣夫清婦貞内外分别尊早相敬和而有節

三曰信經既知禮節親踈相間朝野忠直無相違負

四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟

五曰智經既知賞罰防有枉濫抑揚通流除邪入正

六曰德經治邪保正五德均平無偏無苦常樂長存

七曰道經常樂長存騰泰無上上德不德教化立功功

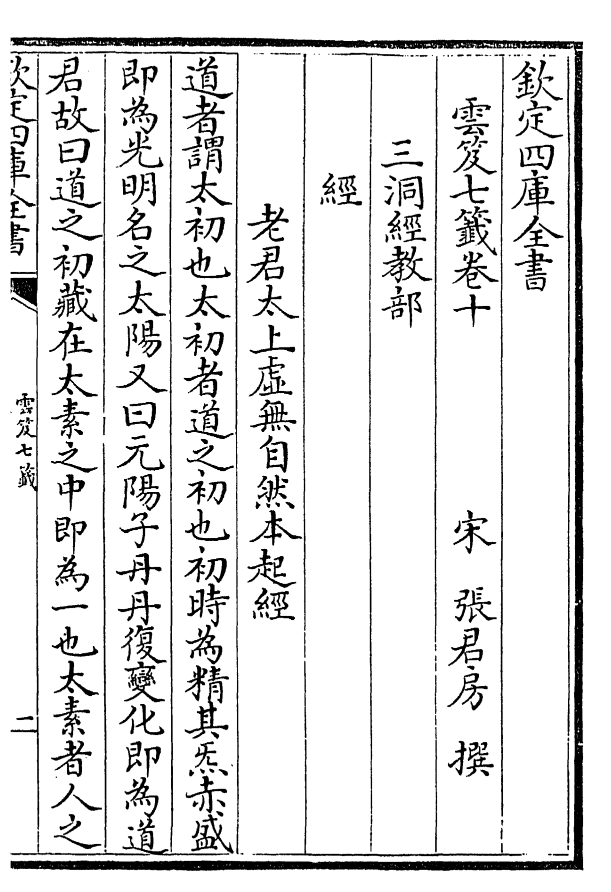
成身退權變無窮

凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經思多餘

事皆少少不受稱多故立名名為仁經亦有禮義信智

德道六同若斯唯道獨多少行均平故號大道一切所
宗也

雲笈七籤卷九

欽定四庫全書

雲笈七籤卷十

宋 張君房 撰

三洞經教部

經

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時為精其炁赤盛即為光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化即為道君故曰道之初藏在太素之中即為一也太素者人之

素也謂赤氣初變為黄氣名曰中和中和變為老君又為神君故曰黄神來入骨肉形中成為人也故曰人之素藏在太始之中此即為二也太始者氣之始也謂黄氣復變為白氣白氣者水之精也名太陰變為太和君水出白氣故曰氣之始也此即為三氣也夫三始之相包也氣包神神包精故曰白包黄黄包赤赤包三三包一三一混合名曰混沌故老君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此之謂也夫人形者主包含此

三一故曰三生又曰丹精又曰三形元包含神神得氣乃生能使其氣常生其氣如此三事當相生成

夫道為三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃也黃包赤赤為虛何為虛虛者精光明明而無形質譬若日月及火其精明然而無有形質故為虛何謂無無者炁也炁有形可見無質可得故為無何謂空空者未有天地山川左顧右視蕩蕩漭漭無所障礙無有邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中生譬若琴瑟鼓簫

之屬以其中空故出聲音是以聖人作經誡後賢者欲使守道空虛其心闔閉其耳目不復有所念若有所念思想者不能得自然之道也所以者何道未變為神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不動不揺及變為神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本真或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天為天神二道者神入骨肉形為人神三道者神入禽獸為禽獸神四道者神入辟

茘薜茘者餓鬼名也五道者神入泥黎泥黎者地獄名也神有罪過入泥黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛無自然守虛無者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生為世人師守神者能鍊骨肉形為真人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能含陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讚誦聖文尋逐明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變為神明便有光明便生心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲味便受罪入網羅心欲愛憎便偏邪失正平凡此五欲為惑亂覆蓋六情者謂形識知痛痒欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之坐此六

情以喪故復名六情喪人神明坐此六情所牽引迷亂淫邪垢濁闇蔽使神明不通達便有肉人不能識別聽視不聽明情志閉塞皆由此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道死生無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便為清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽吾說譬如此類若鏡其師本作鏡時極令清明至於

人買鏡持歸不肯護之至便令冥無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自蔽冥者亦當以經法自摩諸欲乃得自然斷止而復清淨乃有所見又若天新雨之水皆擾濁若收此水置一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此濁水人能

斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清淨澄明明便
為得道當曉知其本者諸欲便自然斷其餘外道不曉
知其本清淨而反常相教斷情欲夫情欲非有形質也
來化無時不效有形之物可得斷截使不復生此神情
欲思想出生無時不可見知不可預防過不得斷截不
效懸懸之緒可得寄絕不效草木可得破碎不效光明
可得障蔽不效水泉可得壅遏故神無形呼吸之間丹
沵萬封以是故不可得斷絕但曉知其本清淨無欲自

然斷止而不曉知其本强欲自斷情欲終不能斷絶之譬如斷樹木使不生當掘出其根本根本已出便不復生癡人不曉之而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而强斷絶其末如此情欲絶不斷也會復生如故外道家不曉人神本清淨而反入室强塞耳目斷情欲不知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絶但當曉知其本自當斷止其意不復生為道當熟明此

意若不明知此但自勞傷其精神耳夫為道既知此情欲當復解知道德經行之法夫道者謂道路也經者謂徑路也行者謂行步也德者謂為善之功德也法者謂有成道經可修讀而得道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念施行諸善行者謂舉足從徑行乃得大道此欲賢者因經法思念十善施行功德功德已行為得道譬如舉足因成之徑行步以前當得大道假令人堅坐在家殊不行步何時得道賢者若不思經法

施行功德何能得道乎人為道但守一不移而不作功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路也愚者雖守道不作功德亦不能得道也故老君作道經復作德經使忠信者奉行之假令但守道便可得遂聖人但作一言之訣何須並作諸經云耶

夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸事不成夫三者謂道德人也人為一當行功德功德為二功德行乃為道道為三如此人入道德三事合乃可得若有人

但作功德不曉道而無功德亦不得道也若但有道德而無人人亦不得道也譬若種穀投種土中不得水潤何能生乎譬若釀酒有麪有米而無水何由成酒乎譬若有君臣而無民當何宰牧乎譬若有火有水而無穀食人當何以自活乎譬若有車有馬而無人御之何能自隨行乎如此譬喻皆得三乃能成道

夫道者有三三一為三一為三皇為三神為三太一三太一謂上太一中太一下太一為三元其三元各自有

三三一如此三三之一為九一故有九宮從一始到九終九陽氣從十月冬至始生黄泉之下到新年六月更終從十月到六月合為九月陽氣便終故陽數九故言九天子午亦數為道當知此九一之變化始終之上下夫人形體為一神為二炁為三此三三一乃成人又神為一炁為二精為三此三三一乃復成神又天為一地為二人為三此三三一乃復成道德天地之本三一者謂虛為一虛中有自然已立身也亦道君亦元陽子丹

也亦貴人也亦神人也其左方之一者亦天也亦日也
亦父也亦陽也亦得也亦師也亦魂也為人主作政也
其右方之一者亦地也亦月也亦母也亦陰也亦形也
亦司命鬼為邪為魔主為人作邪惡賢者當曉了此三
三一分别善惡邪正覺知此者便能得道
夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之一正自我
身神者即道子也左右之一輔相我為善惡左方之一
日日關告我為善其功德日日盛强我便為正道右方

之一不能復持邪事反戾我也不能使我為惡也右方之一日日教告我為惡事牽引我惡日日深大便繫屬邪右方之一此為屬邪曰與惡通賢者為道但曉知其道而不作功德便當屬邪不能自出於邪部界邪則曰迷亂入便闇冥怒作妄語邪精邪鬼神日來附近人賢者不曉此邪而强為静閉塞耳目欲斷情欲此諸邪鬼便姦亂人又為人造作邪念前念適滅後念復起如此之間無有解已若有功德之人至於静時便為左方

之一不能持邪事來干亂人也以是言之無功德之人而强為静欲斷情欲則終為邪所亂情欲不得定也夫自然有三法守太虚無謂高學功徳之人解道根元深洞微妙曉知三元九一之變化玄中之玄始祖無中之無極道知其所始見其所終天地人物皆各有形物既有形故有成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰常在不惑世所聞不迷世所知能知之明覽虚無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所以者何此人但曉解

其本故不惑其末但為與人並有內形耳智慧無窮極此乃為虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜守道時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去諸念不得強有所視思想也久久喘息稍微從是以往不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往為得定道之門道者虛也當爾之時神在天上虛無中左顧右視但皓然正白中無所見有狀如雨雪時四向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前

向視不復日月星宿山川河海如此為復命返道還入虛無也若得是當下視乃見天下諸事便當廻心念師言為道當濟度天下但見是念故便止前所見白更冥神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便為天下骨肉形便蹌踤故老君曰知白守黑為天下式見白者為見空守黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂守黑為天下式謂神還形中長在天下為人道師是謂大虛無之自然也夫守中自然之法不能曉知

天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知虛空之事其所見聞心便疑惑怪之且迥然不知道獨坐無能生於自然直受師言告身中道云言當守神者亦欲除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想見中黄道君始時想見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事無復有世俗之念身中骨腦血日變成萬神盛强共舉身而上天受籙署不得下在人間此謂真人道也名

曰中虛無之自然也

夫守小虛無自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山和合天地日月陰陽雌雄魂魄之精炁以養真人以吾身陰陽炁凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也

夫從此大虛無中虛無小虛無以下便有為之法不及虛無也

夫有為者謂歷藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相醮祭名號精靈使人解占候此謂有為不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便為鬼道非得長生也

夫得太虛無自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作為欲得此道者當行道教化作功德奉行經誡平等其心無所貪著無親無疎一心等之如天如地不得殺生所以者何夫蠉飛

蠕動之類道皆形之太虛無象有曉道而殺生者為害

道是以禁之其守中自然者為守中神尚頗有殺生所

以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道

無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫人耳目聽有聲之聲見有形之

形不能聽視無形無聲也所以者何神赤赤者陽陽者

離離為日為目但能見前不能見後亦不能見頭上日

者天目也但能照天內不能照天外也亦不能照覆冥

之中是以得神道上天者但能以天耳夫道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形夫作仙道者當故持天耳目聽視但獨見目前事所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神赤但有光以光為虛形譬若鏡中水中所見景是為無所有其所治止常在天上為生君其壽有刼數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫真人者有形景屬天為吏壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上補神人則不入五道中受形生死矣

夫守太虛無得自然之道任身天上劫有千數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無死生也但展轉在五道耳惟有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫為道所已神有滅盡者何此皆道人為不曉知道本空靜專心守空便著空使人空滅

盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神為守有為著不還道何以故神展轉入五道中無有滅盡時唯有善譬最為功覺有曉了知道本空靜亦不守有亦不守無亦不念實亦不念空遍在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道君賢者為道當熟解

此意當知優劣各有所致到賢者學道若知枝末自謂

深足不肯復講問窮究淵深是不知道乃獨各自用有

所致到深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者學道譬

若上山下視言獨是高徑往至頂乃復前有高處往上

高頂直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得

至中師見大師乃知道根元以是言之學不可呼為足

也當努力求明師為道切若言爾等何不取大道乎而

於小道止是闇冥淺近哉

夫賢者學道不廣聞深見更閱衆師者此人學不足言也夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名寶學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下自謂窮盡天下之水終日終夜不能學大水之魚交會語言不知外乃有江湖淮濟河海恒溺之水也譬若深山中有癡人從生至老不行出入無所見聞安知外方人士之學問尊畁差序車馬衣服鮮綺甘香乎譬若學經書之人但聞天下九州共一天子云言四邉但有外國以謂天地界

際極盡於此安能知其外復何等有乎學道亦如此從師受道以謂盡於此安能知學道修行書不能記載也夫學仙道自謂為足定得飛仙上天乃自知道不及真人也學真人道亦自謂為足定得真人乃自知道不及神人也學神人道亦自謂為足定得神人乃自知不及大道也學既得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是以言之學學無有極天下神尚後行從君學道何況内政滅神光明變化各有所主有所人各有所致

夫為太虚無之道得無象無聲教無思想都無識念之欲守時亦法教道不得取景夢侯効也或時神相見尚不得與神共語言所以者何或有邪神來試人此處無象自然求道不求神也略小取大故可得自然故老君曰有光而不曜謂欲養其光明至於徹視不欲小電曜光精獨與一神相見也如此不能悉見天下之事矣

雲笈七籤卷十